# 周易義叢

# 周易義叢卷之十四

## 繫辭下傳

八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣

成列謂乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八之類象謂卦之形體也因而重之謂各因一卦而以八卦次第加之爲六十四也爻六爻也旣重而後卦有六爻也

本義

○道无變動則爲三才而八卦以象告道有變動則爲六爻而九六以數倚天數肇于一地數起于二木生于三金別于四而土備于五此數之自然也參天數而得九兩地數而得六九六數定而卦成卦成而爲爻

爻成而變動備矣蓋易者象而已發天下之賾而託於健順動入陷麗止說之用寓天下之道而形於天地山澤風雷水火之物則八卦成列而象斯在其中矣卦始於三畫未有爻也因而重之則其體有上下其位有內外其時有初終其序有先後其數有九六其序有本末而爻斯在其中矣 鄭夬 ○謂在其中者言非自外至也 張敬夫 ○聖人因象以設卦則象在卦先設卦以立象則象在卦中 王景孟

剛柔相推變在其中矣繫辭焉而命之動在其中矣

剛柔相推而卦爻之變往來交錯无不可見聖人因其

如此而皆繫之辭以命其吉凶則占者所值當動之爻象亦不出乎此矣本義○剛柔爻之體相推謂剛推柔柔推剛也唯其相推故能成其變繫辭爻象之辭也即其變而命之故能鼓其動也蔡淵○乾坤成列而易立乎其中者易之義也八卦成列而象在其中者易之象也易之義蘊於乾坤而已矣故乾坤成列而易之義立若易之象則乾坤不足以盡之故八卦成列而易之象見方其三畫以象三才之定體則謂之八卦作无所因至於兼三才而兩之以象三才之變動則非復有所作也因之而已矣故曰因而重之成列者八卦而已曰象

在其中者蓋八卦相錯則六十四卦成也因而重之者成卦而已而曰爻在其中者蓋爻者九六之數也九六之數定而卦成卦成則爻亦隨之也象者一卦之成體也故天下之賾存焉爻者六位之變動也故天下之動存焉剛柔相推所以成爻也而爻者言乎變則變斯在其中矣繫辭焉而命之所以明爻也而辭者以鼓天下之動則動斯在其中矣翼六

吉凶悔吝者生乎動者也

吉凶悔吝皆辭之所命也然必因卦爻之動而後見本義

○吉凶悔吝生乎動者主動爻而言也如情僞相感遠

近相取好惡相攻皆是動也柴中行○剛柔相推一闔一闢而不可以常言者變也征行作爲出入往來而不可以靜言者動也辭之命夫變動之爻一定而不可易也猶天之命萬物也卦則兆於成列而備於重爻則兆於變而備於動故吉凶悔吝生焉龔夫○此承前篇卒章言者卦之象辭變占曰在其中者凡四。象二爻三變四動爻者辭也動則有吉凶悔吝之占焉前篇動者尚其變而此以動屬占者動因變而得占也吳幼清○八卦成列即先天八卦横圖也因而重之六十四卦横圖也象非特天地山澤之類即八卦之畫成列而象即

在畫中矣未動之先有八卦之畫而未見八卦之爻也因而重之爻在其中者爻之爲言交也有交則有變故剛柔相推而變在中變統指卦爻而言動專指所值之變爻而言也繫辭焉而命之則文王周公之易也胡炳文○此動字當兼人事說王景孟

測曰此章言三聖人之作易凡以教人趨吉而避凶也且聖人之畫卦也由太極而兩儀由兩儀而四象復由四象而生焉則乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八既成行列而三才之象已在其中矣象也者像天下之至賾而不可惡也因八卦而復以八卦

次第加之重爲六十四卦則貞悔往來之交皆在其中矣爻也者效天下之動而不可亂也此止據易書而言未及夫易之用也由是教人卜筮而剛柔由九六以相推往來交錯而卦爻之變皆在其中矣變也者言乎其進退之象也柔或進而爲剛剛或退而爲柔而六爻皆變化无常矣聖人因見夫變化之有得失憂虞也於是隨其卦爻而繫之辭斷其吉凶以命夫人則所以鼓天下之動者蓋莫有出於聖人繫辭之外者矣動是就其變動之中指其當占之爻而言如二爻變則以本卦上爻爲主則此上一爻乃其動

者也如五爻變則以之卦不變之爻爲主則此一不變之爻乃其動者也此特言卦爻之動耳至於吉凶悔吝生乎動者也此動字却以人事言蓋由聖人命之辭以鼓之而動焉者也即所謂吉凶生大業是已周子曰吉凶悔吝生乎動吉一而已動可不慎乎蓋亦以人事言也自章首至此夫子言易之體用備矣

剛柔者立本者也變通者趨時者也

一剛一柔各有定位自此而彼變以趨時 本義 ○剛柔者變通之本體變通者剛柔之時用 蔡淵 ○上繫曰剛柔者晝夜之象即此所謂立本曰變化者進退之象即

此所謂趣時卦有卦之時爻有爻之時立本者天地之常經趣時者古今之道義 胡炳文 ○剛柔之畫其體一定如木本之植立因蓍之變其用相通隨時所遇趣而就之剛或化柔柔或化剛也此承剛柔相推變在其中之語而言蓍之變也 吳幼清

吉凶者貞勝者也

貞正也常也物以其所正爲常者也天下之事非吉則凶非凶則吉常相勝而不已也 本義 ○六十四卦君臣父子之法皆由此剛柔之象爲之根本如剛定體爲乾柔定體爲坤陽卦兩陰而一陽陰卦兩陽而一陰所以

立卦之本也一卦之體象其一時一爻之義象其一人如屯難之時其卦體象屯初六居卦初而盤桓利居貞利建侯六二則爲女子貞不字之類言君子動作之間必從時也貞者正也夫有動則未免乎累猶吉則未免乎凶盡會通之變而不累乎吉凶者其爲貞正乎若爻之吉行大正之道則其事愈吉若爻之凶行大正之道則其事不至凶也故曰吉凶以貞勝者也胡旦○爻有剛柔不有兩則一不立所以立本也剛柔相變通其利以盡變通者趨時也趨時者時中也故曰乾坤毁則无以見易剛柔相錯有當有否則吉凶生又曰吉凶者貞勝

者也何謂也此於動中明乎不動者也韓康伯謂不累乎吉凶是矣張子厚曰有義命當吉當凶當否當亨者聖人不使避凶趨吉一以貞勝而不顧如大人否亨有隕自天過涉滅頂凶无咎損益龜不克違及其命亂也之類是皆以貞勝者也朱震

○陰符經云自然之道靜故天地萬物生天地之道浸故剛柔勝極說得妙靜能生動浸者漸也天地之道漸漸消長故剛柔勝此便是吉凶貞勝之理林學蒙

天地之道貞觀者也日月之道貞明者也天下之道貞夫一者也

觀示也天下之動其變无窮然順理則吉逆理則凶則
其所正而常者亦一理而已矣 本義 ○京氏傳曰易以
乾坤爲體故曰天地之道貞觀者也且天尊地卑乾剛
坤柔常以本體示人故曰貞觀即所謂剛柔者立本者
也以坎離爲用故曰日月之道貞明者也且日往則月來月
往則日來常以變通成物故曰貞明即所謂變通者趨
時者也天以日爲用故乾之初九象日未出當子丑之
時故曰潛龍以一歲言之復爲辟卦十一月也正龍蟄
之候九二日方東出故曰見龍九五日正中故曰飛龍
上九日已入地故曰无首地以月爲用故坤之初六象

月之朏以一歲言姤爲辟卦陰初生之月故預戒之曰履霜六二月上弦故曰直方大六五日正望故曰黄中通理上六正當晦朔之間故曰龍戰言日月同舍也天下之動言其生大業也貞夫一者得乾初九則宜勿用得九二九五則利見大人无二道也推此類可見故曰貞夫一者也邵顯○天地之道有升降然上下之觀不動也故曰天地之道貞觀也日月之道有往來然晝夜之明不動也故曰日月之道貞明也天下之動吉凶之變多矣而君子安其義命一以貞勝吉凶不能動何累之有故曰天下之動貞夫一也一者貞也貞所以一天

下之動此彖辭文辭所以貴夫貞也吉凶以貞勝故能立天下之本天下之動貞夫一故能趣天下之時朱震

○天地之道常垂象以示人故曰貞觀日月常明而不息故曰貞明伊川

夫乾確然示人易矣夫坤隤然示人簡矣

確然健貌隤然順貌所謂貞觀者也本義

○確剛貌也隤柔貌也乾坤皆恒一其德物由以成故簡易也韓康伯

○確然堅高貌乾之德不陷乎陰而其道上行崇以臨之剛以運之可謂確然矣然昭之以象覩之以文則日月有象雲漢有章因性而已其德行常易也隤然柔順

貌坤之勢承天而以下爲順其厚載物其静以代終可謂隤然矣然山河之融結草木之蕃實其止説以性其生成以時循則而已其德行常簡也 鄭夬

爻也者效此者也象也者像此者也

此謂上文乾坤所示之理爻之奇偶卦之消息所以效而象之 本義 ○爻是效乾坤之有變化象是像乾坤之有定體 林學蒙

爻象動乎内吉凶見乎外功業見乎變聖人之情見乎辭

内謂蓍卦之中外謂蓍卦之外變即動乎内之變辭即見乎外之辭 本義 ○爻象動乎内兆數見乎卦也吉凶

見乎外失得驗於事也功業由變以興故見乎變辭也者各指其所之故曰情也 韓康伯 ○陰陽老少在分蓍揲卦之時而吉凶乃見於成卦之後聖人之情則見於爻辭彖辭之間所以指人之所之也 潘夢旂

天地之大德曰生聖人之大寶曰位何以守位曰仁何以聚人曰財理財正辭禁民爲非曰義

曰人之人今本作仁呂氏從古蓋所謂非衆罔與守邦 本義 ○天地以生物爲德故人以大德歸之聖人得崇高之位然後能成位乎中以贊化育故以位爲大寶也大寶者亦非聖人自以爲寶也天下有生幸聖人之得

位以蒙其澤故天下以爲寶也 郭雍 ○理財者疏理其
出入之道使不壅耳非取之也正辭者正名也 東坡 ○
財者百物總名皆民之所利也正辭謂殊貴賤使有度
明取予使有義辯名實使有信蓋利之所在不可不導
之使知義也禁民爲非謂憲禁令致刑罰以齊其不可
導者也蓋養之教之而後齊之聖人不忍人之政盡於
此三者矣理財則易之所謂備物致用也正辭則易之
辯物正言也禁民爲非則易之斷吉凶明失得外內使
知懼也易之事業盡於此三者矣 項安世 ○乾坤易簡
對天地德生說作易聖人以憂世之情發明易簡於卦

爻之間用易聖人有御世之位推行德生於仁義之道要之乾坤即天地也易簡即大德之生也合兩節而觀之則一章之旨可見矣　胡一桂

測曰此又申言聖人作易之意不外乎仁義以生人也剛柔者立本者也變通者趨時者也蓋申言上文象爻變動之義何謂剛柔以卦之全體而言則乾震坎艮爲剛而凡所重諸陽卦皆舉之矣坤巽離兌爲柔而凡所重諸陰卦皆舉之矣以爻之一節而言則凡奇畫皆剛凡偶畫皆柔聖人之列卦重爻各有定位所以立易之體故曰剛柔者立本者也下文天地

之道貞觀者也又即天地以明立本之意蓋天地者易之體也何謂變通揲蓍求卦而剛柔相推以生變化謂之變觀其所值當動之爻而玩其占推而行之謂之通凡若此者所以趨易之時以盡其用故曰變通者趨時者也下文日月之道貞明者也又即日月以明趨時之意蓋日月者易之用也吉凶者貞勝者也是由言吉凶悔吝生乎動之義且天下之動非吉則凶非凶則吉常相勝而不已者也言吉凶則悔吝在其中悔自凶而趨吉吝自吉而向凶因其貞勝而慎其動此君子用易之要也下文言天下之動貞夫一

者也爻即天下之定理以明貞勝之意今夫天下之動雖萬有不齊也然順理則吉逆理則凶其所以常相勝者惟視其逆順而有凶有吉耳而理則一定而不可易也故曰天下之動貞夫一者也人能察識其貞夫一者以生大業焉則與天地同其體用矣所以然者何也蓋以易之卦爻凡皆效像乎天地而作故也夫乾雖以知大始爲德然而確然示人易矣即乾以易知是也夫坤雖以作成物爲業然而隤然示人簡矣即坤以簡能是也爻之奇耦所以效夫易簡者也凡陽爻皆一而實何健且易知之凡陰爻皆二而

虛何順且簡如之卦之消息所以像夫易簡者也凡乾震坎艮爲陽卦諸陽卦在內而爲主者皆陽息而陰消也則所以像乾之易凡坤巽離兌爲陰卦諸陰卦在內而爲主者皆陰息而陽消也則所以像坤之簡此亦止據易書而言至於爻象變動乎揲蓍求卦之時而吉凶之占則見乎成卦觀變之後方其爻象之動乎內也因其所變奇偶之象而占之此大業之所由生也故曰功業見乎變及其吉凶之有占也由其辭而趨吉避凶其要无咎是聖人因貳以濟民行之情顯然已見於言外矣故曰聖人之情見乎辭且

聖人效象乎天地以作易者果何爲哉要不過以明
天地之生萬物聖人之生萬民焉爾故天地之大德
曰生而其生物也曰剛與柔而已乾以始之坤以成
之觀卦爻之象而天地之德彰矣聖人之大寶曰位
體天地以生民也曰仁與義而已矣理財養也正辭
教也禁民爲非齊之以刑也聖人仁義之政盡於此
三者觀吉凶之辭而聖人之情見矣

右第一章

古者包犧氏之王天下也仰則觀象於天俯則觀法於地
觀鳥獸之文與地之宜近取諸身遠取諸物於是始作八

卦以通神明之德以類萬物之情

王昭素曰與地之間諸本多有天字俯仰遠近所取不一然不過以驗陰陽消息兩端而已神明之德如健順動止之性萬物之情如雷風山澤之象 本義 ○仰觀象於天而參驗於鳥獸之文於是得陰陽之理俯觀法於地而參驗於地宜於是得剛柔之情近取諸身遠取諸物而知理之所在物我无二三才之道默會於心要不出乎陰陽二端相變而已 朱中行 ○近取諸身一身之上百理具備稱物是沒底背在上故為陽胸在下故為陰至於男女之生已有此象天有五行人亦有五臟心

火也着此天地間熱氣乘之則便須發燥肝木也着此

天地間風氣乘之則便須發怒推之五臟亦然 明道 ○

象以氣言屬陽法以形言屬陰鳥獸之文謂天產之物

飛陽而走陰也土地所宜謂地產之物木陽而草陰也

項安世

作結繩而為網罟以佃以漁蓋取諸離

兩目相承而物麗焉 本義 ○網罟之用必審物之所麗

魚麗于水獸麗于山是也 韓康伯 ○離之卦以一柔而

麗兩剛之間則小者无不麗也 龔原 ○聖人制器不待

見卦而後知象以衆人由之而不能知之故因卦以示

之耳伊川 ○離有二義曰象曰理理謂麗也謂鳥獸魚鱉麗于網罟也象謂虛中網罟之目虛也馮奇之

包犧氏沒神農氏作斲木爲耜揉木爲耒耒耨之利以教天下蓋取諸益

二體皆木上入下動天下之益莫大於此李義 ○制器致農以益萬物韓康伯 ○炎帝時民厭鮮食而食草木之實於是始爲耒耜以教天下故曰神農耨耘除草也以教天下其益无方矣朱震 ○自古未有牛耕神農教民耒耜其動也在下之耜俗呼犂壁而所以入之者在上之耒俗名犂衡於益之卦德上入下動蓋有合焉況

爲天下之盇於卦名又有合也。胡炳文

日中爲市致天下之民聚天下之貨交易而退各得其所

蓋取諸噬嗑

日中爲市上明而下動又借噬爲市嗑爲合也本義○

市人之所聚四方之所合故設法以合物韓康伯○有

菽粟者或不足於禽魚有禽魚者或不足於菽粟蓄者

无所取積者无所散則利不布養不均矣於是日中爲

市焉日中者萬物相見之時也當萬物相見之時而致

天下之民聚天下之貨使貿遷其有无則得其所矣耿南

仲○離上明而日中震下動而交易動而合合而爲養

也其序與八政二曰貨同龔原○天下之民不同業天下之貨不同用致而聚也噬而嗑之之義蔡淵○五十里爲市而各致其民則天下之民无不致矣市各聚其貨則天下之貨无不聚矣於是以其所有易其所无交易而退各得其所則動而噬嗑以爲養蓋取諸噬嗑也都絜

神農氏沒黃帝堯舜氏作通其變使民不倦神而化之使民宜之易窮則變變則通通則久是以自天祐之吉无不利黃帝堯舜垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤

乾坤變化而无爲本義○通物之變故樂其利則不懈

倦通變則无窮故可久 韓康伯 ○事久不變則民倦而窮故必通其變量時制器使民用之日新而不懈倦也若黃帝以上衣鳥獸之皮其後人多獸少事則窮矣故以絲麻布帛制爲衣裳是神變化使民得宜也 孔穎達 ○教民始於有君臣上下而後禮義有所措故衣上裳下示之以君臣之義猶乾尊坤卑之象 龔原 ○識變知化爲難古今風氣不同故器用亦異是以聖人通變使民不倦堯舜之垂衣裳亦隨其時而已矣 伊川 ○十三卦制器而尚象皆通變宜民之事特於黃帝堯舜言之者犧農之時人害雖消而人文未著衣食雖足而禮義

未興爲之君者方且與民並耕而食饔飧而治蚩蚩蠢蠢蓋未識所謂上下尊卑之分於是三聖人者仰觀俯察體乾坤之象正衣裳之儀使君臣分義截然於天高地下之間天下其有不治乎斯時也其世道一新之會即黎民於變之機也丘行可

○黃帝堯舜三聖人者垂衣裳而天下治蓋衣裳之制始於黃帝備於堯舜至是則尊卑定位君逸臣勞乾坤无爲六子效用故天下治朱震

○作衣裳以孔之於身垂綃爲衣其色玄而象道襞幅爲裳其色纁而象事法乾坤以示人使民知君臣父子尊卑貴賤莫不各安其分也張敬夫

刳木爲舟剡木爲楫舟楫之利以濟不通致遠以利天下蓋取諸渙

木在水上也致遠以利天下疑衍 本義 ○上古山无蹊澤无梁至是舟楫之利以濟不通 朱震 ○衣裳之垂固欲遠近之民下觀而化然川途之險阻則有所不通唯夫舟楫之利既興則日月所照霜露所隊莫不拭目觀化天下如一家中國如一人矣是以刳其木而中虛剡其楫而末銳舟所以載物而楫所以進舟致遠以利天下而取諸渙者蓋渙之成卦上巽下坎彖曰利涉大川乘木有功也 張敬夫

服牛乘馬引重致遠以利天下蓋取諸隨

下動上說 本義 ○隨隨宜也服牛乘馬隨物所之各得其宜也 韓康伯 ○上古牛未穿馬未絡至是始服乘之 朱震 ○服牛乘馬皆因其性而爲之胡不乘牛而服馬乎理之所不可也 明道 ○隨者是動作必隨於人以之遠則隨於人以之近則亦隨於人 胡翼之 ○刳木爲舟剡木爲楫因植物之財而川通矣服牛乘馬引重致遠因動物之性而途通矣牛以順爲道故服而制之以引重馬以行爲事故乘而駕之以致遠也引重謂之引以有所進爲義致遠謂之致以有所至爲義 李光

重門擊柝以待暴客蓋取諸豫

豫備之意本義○上古外戶不閉御風氣而已至是始有暴客之防朱震○川途既通則暴客至矣又不可无禦之之術故取諸豫重門以禦之擊柝以警之則暴客无自而至二陰在前重門之象也一陽在下擊柝之象也三陰安於內說豫之象也楊中立○豫者怠惰之意擊柝者所以警怠惰也司馬君實

斷木爲杵掘地爲臼臼杵之利萬民以濟蓋取諸小過

下止上動本義○杵須斷木臼須鑿地孔穎達○耒耜耕稼之始臼杵脫粟之始楊萬里○民粒食矣又杵臼

以治之而使精小有所過而利人者也徐幾○以象言上震爲木下艮爲土震木上動艮土下止杵臼治米之象丘行可

弦木爲弧剡木爲矢弦矢之利以威天下蓋取諸睽

睽乖然後威以服之本義○物乖則爭興弧矢之用所以威乖爭也龔原伯○知門柝而不知弧矢之利則威天下者有未盡故教之以弧矢之利朱震○弧矢之用相睽而不可以相无而卒以治睽猶之火動於上而澤動於下也龔原○外有擊柝以防暴客內有杵臼以治粒食而无以威其不軌則雖有險不能守雖有粟而不

得食此弧矢之利不可緩也張敬夫○張木弓也兵器不一弓矢所及者遠爲長兵威天下者示有警備而使之畏也吳幼清

上古穴居而野處後世聖人易之以宮室上棟下宇以待風雨蓋取諸大壯

壯固之意本義○宮室壯大於穴居韓康伯○棟屋脊檁也宇椽也棟直承而上故曰上棟宇兩垂而下故曰下宇棟取四剛義宇取二柔義蔡淵○冬穴居无以待風夏野處无以待雨故宮室不得不興震風凌雨然後知厦屋之爲帡幪故棟宇不可不固大壯之意也徐幾

○風雨動物也風雨動於上棟宇健於下上震下乾大壯之象也 司馬君實

古之葬者厚衣之以薪葬之中野不封不樹喪期无數後世聖人易之以棺槨蓋取諸大過

送死大事而過於厚 本義

○送終追遠欲其過厚 孔穎達

○杵臼棺槨所以使民養生送死无憾所以依於人者過厚也然養生不足以當大事故取小過之義而已送死足以當大事故取大過之義焉 都絜

○大壯外震震動也風雨飄搖之象大過内巽巽入也殯葬入土之象 鄭東卿

上古結繩而治後世聖人易之以書契百官以治萬民以察蓋取諸夬

明決之意 本義 ○書契以決斷萬事 韓康伯 ○書文字也契合約也言有所不能記者則書以識之事有所不能信者則契以驗之百官以治事辯而不相亂也萬民以察情盡而不相欺也以衆明照其闇猶五剛之決一柔也 蔡原 ○網罟耒耜所以足民食交易舟車所以通民財杵臼弧矢所以利民用衣裳以華其身宮室以定其居門柝以衛其生棺槨以送其死凡所以爲民生利用安身養生送死之道已无遺憾矣然苴官以治萬民

以察萃歸之夬之契書何也蓋器利用便則巧僞生憂患作聖人憂之故終之以書契書契之取象書契可以代忘言之兌乾夬可以防書契之僞其視網罟等諸象雖非一時之利實萬世之大利也故結繩初易爲網罟終易爲書契聖人以定大業斷大疑悉於書契乎觀百官治萬民察誠非書契不可也十三卦終以夬卦之取象聖人之意深矣 程舜俞

○或問十三卦皆制器尚象之事然有以德言者有以意義言者何也曰卦者象而已言象則德與意義无所不該矣高陵呂氏曰包犧氏觀法象物宜始作六十四卦而陰陽神明之德萬物雜揉之

情皆具矣故取象十三卦之物皆卦所有也十三卦舉其槩耳包犧氏神農言取諸離益者何曰佃漁耒耜二聖之所由名也乃若爲市取諸噬嗑則以菽粟禽魚函相市合云耳黃帝堯舜言取諸乾坤者何曰三聖其道之至時之中乎當其時可以與天地上下同流矣衣裳舉其大耳雖其下八卦皆此義也是故水陸有宜生殺隨時上古之質可革則革當時之文可興則興要皆乾坤交泰之志垂衣裳而治天下者也 右一條淵語

右第二章

是故易者象也象也者像也

易卦之形理之似也本義　○昔者聖人之作易也始畫八卦而象在其中象與卦並生以寓天下之賾故曰易者象也蓋俯仰以觀遠近以取神明之德可通鬼神之情狀可得而况於人乎况於萬物乎及因而重之發揮於剛柔而生爻則擬諸其形容者其變不一而象亦爲之滋矣故邑屋宮庭舟車器械服帶簪履下至鳥獸蟲魚金石草木之類皆在所擬至纖至悉无所不有所謂其道甚大百物不廢者此也其在上古尚此以制器其在中古觀此以繫辭而後世之言易者乃曰得意在忘象得象在忘言一切指爲魚兎之筌蹄殆非聖人作易

前民用以教天下之意也蔡傚

彖者材也爻也者效天下之動者也是故吉凶生而悔吝著也

彖言一卦之材爻放也悔吝本微因此而著本義○卦有剛柔材也有是時有是象必有是材以濟之才與時會斯足以成務矣天下之動其微難知有同處一時同處一事所當之位有不同焉則進退趨舍殊塗矣故曰爻也者效天下之動也朱震○易者象也象也者像此者也謂之彖則言其象之材而已謂之爻則效其象之變而已至於吉凶則悔吝之著也故悔者有改過之意

而吉則悔之著也吝者有文過之意而凶則吝之著也張夫

○至著者象至微者理易之象理之似也彖者材也材者象之質爻效天下之動動者象之變悔吝在心未著吉凶在事已著吉者悔之著凶者吝之著也胡炳文

測曰此章解說卦爻之體用夫易者豈有他哉要不越乎六十四卦三百八十四爻之象而已斯卦爻之象也所以像夫造化事物之理也而有神明之德焉有萬物之情焉實包羲氏之所與以前民用者也乃若彖者文王所繫之辭也凡以言其卦之材而天下之賾盡於此矣爻者周公所繫之辭也凡以傚其爻

之變而天下之動盡於此矣夫易既有卦爻之象又有卦爻之辭是故吉凶由之而生悔吝由之而著也且彖爻具於書所以立其體吉凶見於占所以達其用易之爲道如斯而已者也

右第三章

陽卦多陰陰卦多陽

震坎艮爲陽卦皆一陽二陰巽離兌爲陰卦皆一陰二陽本義○京氏傳曰陽卦多陰以乾爲主也乾一索坤其精爲坤所得而育長男謂之震再索坤而得中男謂之坎三索坤而得少男謂之艮故三男皆一陽二陰陰

卦多陽以坤爲主也坤一索乾其氣爲乾所得而生長女謂之巽再索乾而得中女謂之離三索乾而得少女謂之兌故三女皆一陰二陽凡卦以爻之少者爲主多者爲賓故陽卦多陰陰卦多陽多者常以少者爲用故乾之用在離而坤之用在坎也亦猶男女得父精母氣以生故男必取女女必配男復成生育也郎顗○二耦一奇即奇爲主是爲陽卦二奇一耦即耦爲主是爲陰卦故曰陽卦多陰陰卦多陽陳埴

其故何也陽卦奇陰卦耦

凡陽卦皆五畫凡陰卦皆四畫本義○陽卦宜多陽而

多陰陰卦宜多陰而多陽何也蓋陽卦之數必五奇數也奇則陰畫自多陰卦之數必四耦數也耦則陽畫自多其多陰多陽皆自然而然非人力所能參也林少頴

其德行何也陽一君而二民君子之道也陰二君而一民小人之道也

君謂陽民謂陰本義○一君二民道大而公君子之道也二君一民道小而私小人之道也卦體乎君子小人之道而象彖爻所以發明此道者也然在諸卦爲陽卦者未必皆君子之道爲陰卦者未必皆小人之道蓋此特借陰陽二卦之體以明君子小人之道不同耳非可一

例成卦也爻彖象乃是發明此道非發明此卦也柴中行

○少者多之所宗一者衆之所歸陽卦二陰故奇爲之君陰卦二陽故耦爲之主陽君道也陰臣道也君以无爲統衆无爲則一也臣以有事代終有事則二也故陽爻畫奇以明君道必一陰爻畫兩以明臣體必二斯則陰陽之類君臣之辨也以一爲君君之德也二居君位非其道也故陽卦曰君子之道陰卦曰小人之道孔穎達

此專以八卦畫數分言易道論其故則陽卦五畫陰卦四畫陽與陰一定之分固如此論其德行則陽爲君陰爲民陽爲君子陰爲小人易之扶陽抑陰又如此胡炳文

測曰此章專論六子卦畫首言其畫數之多寡次言其畫數所以多寡之故末因其畫數之多寡而併及其德行之不同也且以六子之卦言之震坎艮爲陽卦皆一陽二陰巽離兌爲陰卦皆一陰二陽夫卦之多陰者宜爲陰卦卦之多陽者宜爲陽卦而今所謂陽卦者反多陰所謂陰卦者反多陽何也凡卦畫以少者爲卦之主陽卦以一陽爲主合二陰爲畫五奇數也陽卦奇此所以陽卦多陰也陰卦以一陰爲主合二陽爲四畫四耦數陰卦耦此所以陰卦多陽也

或曰乾索坤其精爲坤所得爲長男震中男坎少男

艮故陽卦以一陽爲主坤索乾其氣爲乾所得爲長女巽中女離少女兊故陰卦以一陰爲主更詳之凡卦畫之所在卽德行之所在也據陽卦多陰陰卦多陽而觀之其德行又有公私邪正之不同盖陽道尊貴而統陰有君之象陰道卑賤而從陽有民之象陽卦一陽而二陰則其象爲一君而二民如堯舜三代之時天下一統民无二王又如夫爲妻綱父爲子綱其道大而公乃天命之正也人倫之常也故爲君子之道陰卦一陰而二陽則其象爲一民而二君如七國爭雄五胡雲擾君无常民民无定主又如臣之事二

君女之從二夫其道小而私於天命則非正於人倫則非其常故爲小人之道若自吾身心言之心之官思即耳目官弗能奪也是爲一君二民之象苟人心與道心五相勝負而一身之精神血氣莫知適從則爲二君一民之象也楊慈湖所謂已易者其斯之謂乎

右第四章

易曰憧憧往來朋從爾思子曰天下何思何慮天下同歸而殊塗一致而百慮天下何思何慮

此引咸九四爻辭而釋之言理本无二而殊塗百慮莫

非自然何以思慮爲哉必思而從則所從者亦狹矣本義○言天地萬物皆本於天理之自然人當棄私欲而循天理也所謂夫子之一貫子思之誠曾子之守約是也同歸而殊塗天下无二理也一致而百慮天下无二心也致謂極致明其所同歸極其所一致則天下雖塗殊慮百无不應者何以思慮爲哉蔡中行○理之在心者同因事之不同而所行之塗各殊理之在心者一因事之不一而所發之慮有百塗雖殊慮雖百而應事之理則同而一也故曰同歸而殊塗一致而百慮吳幼清

日往則月來月往則日來日月相推而明生焉寒往則暑

來暑往則寒來寒暑相推而歲成焉往者屈也來者信也

屈信相感而利生焉

言往來屈信皆感應自然之常理加憧憧焉則入於私矣所以必思而後有從也本義　○屈信相感而利生焉感以誠也情僞相感而利害生雜以僞也橫渠　○二曜相推以相繼則明生而不匱二氣相推以相代則歲成而不缺往者之屈感來者之信又感往者之屈而有明生歲成之利此天道往來自然之感也若九四之往來則豈如是乎吳幼清　○乾乾不息者體日往月來寒來暑往者用有體則有用有用則有體不可分先後說沈

尺蠖之屈以求信也龍蛇之蟄以存身也精義入神以致用也利用安身以崇德也

因言屈信往來之理而又推以言學亦有自然之機也精研其義至於入神屈之至也然乃所以爲出而致用之本利其施用無適不安信之極也然乃所以爲入而崇德之資內外交相養互相發也本義 ○天下之動必歸乎一思以求朋未能一也一以感物不思而至矣少則得多則惑塗雖殊其歸則同慮雖百其致則一苟識其要不在博求一以貫之不慮而盡精義物理之微者

也神寂然不動感而遂通故能識天下之微會而通其用也利用之道在安其身而后動也精義由於入神以致用利用出於安身以崇德理必由乎其宗事各本乎其根歸根則寧天下之理得也若役其思慮以求動用忘其安身以殉功美則僞彌多而理愈失名彌美而累愈彰矣韓康伯

○精義入神事豫吾內求利吾外也利用安身素利吾外致養吾內也橫渠

過此以往未之或知也窮神知化德之盛也

下學之事盡力於精義利用而交養互發之機自不能已自是以上則亦無所用其力矣至於窮神知化乃德

盛仁熟而自致耳然不知者往而屈也自致者來而信也是亦感應自然之理而已張子曰氣有陰陽推行有漸爲化合一不測爲神此上四節皆以釋咸九四爻義本義

○德盛只是上面崇德之德便如聰明睿智皆由此出自誠而明相似晁淵

測曰此章釋十一爻之象辭蓋象傳之文言也當以咸九四爲主咸九四爻象言在人感應之公私夫子遂極天下感應之理而言之夫一感一應之相爲往來者皆理之自然也何庸置思慮於其間哉且天下之道本同歸也但因事之不同而所行之途各殊耳

同歸以行言天下之理本一致也但因事之不一而所發之慮有百耳一致以知言夫慮雖百也而其極致則一不過以精其義而已塗雖殊也而其歸宿則同不過以利其用而已夫然則此感彼應之理一皆出於自然而然吾人之感事接物亦惟順其自然之理而已矣何以思慮爲哉故曰何思何慮彼所謂憧憧者正欲計人之從也若然則所感者既私而所應者亦狹矣且以天地之感應言之如日月寒暑皆其自然之往來往者之屈自有來者之伸不待思而伸也又以聖人之德業言之譬如尺蠖之屈自有以信

其行龍蛇之蟄自有以存其身此皆物理之自然何待於思而能伸且存耶是故精義至於入神自有以出而爲致用之本利用而无適不安自有以入而爲崇德之資要皆知行感應之自然又何俟先事而思乃能致用崇德耶精義崇德皆屬知但精義以研幾言在先唯幾也故能成天下之務崇德以智崇言在後行道而有得於心故其德益崇也致用利用皆屬行但致用以出乎身發乎邇言在先此或躍在淵自試之時也利用以加乎民見乎遠者言在後此飛龍在天上治之事也由二者交相養而互相發至於欲

罷不能過此則幾非在我者矣。故曰未之或知也。乃若窮神知化，亦其德盛而自致耳，非人力所得而與也。然不知者往而屈也，自致者來而伸也，是亦自然之理云爾，又何以思慮爲哉。

易曰困于石據于蒺蔾入于其宮不見其妻凶子曰非所困而困焉名必辱非所據而據焉身必危既辱且危死期將至妻其可得見耶

釋困六三爻義 本義 ○上承九四故名辱下據九二故身危上又無應所以凶 孔穎達 ○困之六三不能安其身况利用崇德乎 龔原 ○有應於上將以求名今困于

石此非所困而困焉名必辱也有依於下將以安身今據於蒺藜非所據而據焉身必危也在困之時名辱身危有死之理此身不行道雖妻且不見宜乎凶也 張敬夫

易曰公用射隼于高墉之上獲之无不利子曰隼者禽也弓矢者器也射之者人也君子藏器於身待時而動何不利之有動而不括是以出而有獲語成器而動者也

括結礙也此釋解上六爻義 本義 ○藏可用之器待可爲之時動无結礙出則有獲唯乘屈信之理而其用利者能之 朱震 ○解之上六能利用矣豈不能以安身崇

德乎龔原

子曰小人不恥不仁不畏不義不見利不勸不威不懲小懲而大誡此小人之福也易曰屨校滅趾无咎此之謂也

此釋噬嗑初九爻義本義　○小人不恥不仁故不畏不義陷於死亡辱及其先恥孰大焉雖愚也而就利避害與人同故見利而後勸威之而後懲小懲大誡猶爲小人之福況其知義乎朱震　○不以不仁爲恥故見利而後勸於爲仁不以不義爲畏故畏威而後懲於不義馮奇之

善不積不足以成名惡不積不足以滅身小人以小善爲

无益而弗爲也以小惡爲无傷而弗去也故惡積而不可掩罪大而不可解易曰何校滅耳凶

此釋噬嗑上九爻義 本義 ○即精義以致用者致用之至也即利用而安身者安身之至也不能有見於其始事至而後懼禍萌而後悔者則其次也若噬嗑之初九是也過而不能改惡而不能止則爲噬嗑之上九矣 孔穎達 ○精於義者豈一日之積哉彼積不善而滅其身者不知大善者小善之積也 朱震

子曰危者安其位者也亡者保其存者也亂者有其治者也是故君子安而不忘危存而不忘亡治而不忘亂是以

身安而國家可保也易曰其亡其亡繫于苞桑

此釋否九五爻義本義 ○否之九五能安其身者也冀

原 ○九五當否塞之時能休去天下之否當自思慮戒

懼是猶繫其社稷于苞桑之上其根深固而不可拔也

桑根深固而叢生也胡旦 ○明君子之見幾橫渠

子曰德薄而位尊知小而謀大力小而任重鮮不及矣易

曰鼎折足覆公餗其刑渥凶言不勝其任也

此釋鼎九四爻義本義 ○處上體之下且又應初既承

且施非已所堪孔穎達 ○鼎之九四不能利用者也此

五卦之六爻申利用也冀原 ○古之人君必量力度德

而後授之官古之人臣亦必量力度德而後居其任雖百工胥吏且猶不苟况三公乎爲君不明於所擇爲臣不審於自擇以至亡身危主誤國亂天下皆由不勝任之故可不戒哉 錢時

子曰知幾其神乎君子上交不諂下交不瀆其知幾乎幾者動之微吉之先見者也君子見幾而作不俟終日易曰介于石不終日貞吉介如石焉寧用終日斷可識矣君子知微知彰知柔知剛萬夫之望

此釋豫六二爻義漢書吉之之間有凶字 本義 ○幾者象見而未形者也形則涉乎明不待神而後知也吉之

先見云者順性命則所先皆吉也橫渠○形而上者況之道形而下者況之器於道不寘而有求焉未離乎詔也於器不絕而有交焉未免乎瀆也能無詔瀆窮理者也幾者去無入有理之未形不可以名尋不可以形覩者也唯神也不疾而速感而遂通故能昭然遠覽見於未形合抱之木起於毫末吉凶之彰始於微兆故爲吉之先見也韓康伯○神難言也精義入神其惟知幾乎知幾其神矣幾者動之微吉之先見者也譬如陽生而井温雨降而雲出衆人不識而君子見之朱震○豫之六二知幾神之事也精義不足以盡之故精義至於入

致一若損之六三是也龔原○天地萬物其本一也天地升降其氣絪縕萬物化矣醇而未離言其一而未始離也天地既生萬物萬物各有陰陽精氣相交化生无窮男女曰化生者言有兩則有一也朱震○虛則受盈則虧陰陽之義也故陰得陽則爲益以其虛也陽得陰則爲損以其盈也艮三索而得男乾道之所以成也兌三索而得女坤道之所以成也故三之於上則有天地絪縕男女構精之義橫渠

子曰君子安其身而後動易其心而後語定其交而後求君子脩此三者故全也危以動則民不與也懼以語則民

不應也无交而求則民不與也莫之與則傷之者至矣易
曰莫益之或擊之立心勿恒凶
此釋益上九爻義本義○夫虚已存誠則衆之所不舍
躁以有求則物之所不與也韓康伯○益之上九不能
致用者也此四卦皆申精義也龔原○身順道則安悖
道則危心无險陂則易有險陂則懼以義相與爲交定
以利相與爲无交動而與語而應求而與者物我一心
而无間之者也小人反是獨言莫之與則傷之者至矣
以益之上九專利而益故也柴中行
淵曰此下十爻釋義皆承咸九四而言困六三言不

神則近之矣龔原○穆生得免申白之禍者能見幾而作也劉柳竟陷伾文之黨者不能見幾而作也吳幼清

子曰顏氏之子其殆庶幾乎有不善未嘗不知知之未嘗復行也易曰不遠復无祇悔元吉

殆危也庶幾近意言近道也此釋復初九爻義本義○復初九殆庶幾所謂精義也龔原○當群陰用事之時獨以一陽反於地下以萌生物之功初九來復之速者也胡翼之○聖人无不善賢人則容有不善但未嘗不知知之未嘗復行也李椿年○其心至靜而清明故不善觸之未嘗不知知之未嘗復行也知之而復行者非真

知也世之所以不食烏喙者徒以知之審也如使知不善如知烏喙則世皆顏子矣所以不及聖人者猶待知爾詩曰不識不知順帝之則斯聖人之事也東坡

天地絪縕萬物化醇男女構精萬物化生易曰三人行則損一人一人行則得其友言致一也

絪縕交密之狀醇謂厚而凝也言氣化者也化生形化者也此釋損六三爻義本義

○六三若更與二人同往承上則上所不納是三人同行并六三不相納是則損一人也若六三獨行則上所容受故云一人行則得其友此言衆不如寡三不如一也孔穎達

○精義則足以

能利用安身者由義之未精故也解上六言能精義入神藏器于身者將以致用安身也噬嗑初九上九否九五喝九五皆申言安身之意也是必先知精義則无滅趾滅耳折足之患而繫于苞桑矣豫六二復初九皆申言精義之意也蓋其望萬夫而先祇悔者利用以安身也然必知幾而不遠復者以爲之地焉損六三益上九又推言之也言精義未至於致一雖欲安身必致或擊之凶矣是故體用一源屈伸一道君子之學其如日月寒暑之往來也故曰同歸而殊塗一致而百慮彼憧憧者惡足以知之

右第五章

子曰乾坤其易之門耶乾陽物也坤陰物也陰陽合德而剛柔有體以體天地之撰以通神明之德

諸卦剛柔之體皆以剛柔合德而成故曰乾坤易之門撰猶事也本義　○乾坤物於陰陽而由陰陽以闔闢故曰乾陽物也坤陰物也婁䔍佐　○乾坤合而後成衆卦爻之體如剛來而下柔剛上而柔下此類皆由乾坤相合而成所謂陰陽合德而剛柔有體也蔡淵　○陽晝爲乾陰晝爲坤門猶闔戶闢戶之義一闔一闢爲易之門其變化无窮皆二物也陰陽合德謂二物交錯而相得

有合剛柔有體謂成卦爻之體也天地之撰陰陽造化之迹也有形可擬故曰體體天地之撰言聖人作易皆有以體法造化之事而效其至著者也神明之德陰陽健順之性也有理可推故曰通通神明之德言易畫既作又以通知造化之理而極於至微者也 徐幾 ○其初也陰陽分而為兩儀陰陽之合則為四象八卦而剛柔於是乎有體著而天地之撰微而神明之德皆自乾開其始而坤成其終故曰乾坤易之門 胡炳文

其稱名也雜而不越於稽其類其衰世之意耶

萬物雖多无不出於陰陽之變故卦爻之義雖雜出而

不差謬然非上古淳質之時思慮所及也故以爲衰世之意蓋指文王與紂之時也本義 ○萬物變化或生或成易有以象之是能通達神明之德也爻辭若見豕負塗之類是雜碎也然各依卦爻所宜而言之是不相踰越也易之所論如亢龍有悔龍戰于野箕子明夷西鄰禴祭之類皆論戰爭盛衰之理故曰衰世之意孔穎達 ○陰陽合德故雜剛柔有體故不越東坡

夫易彰往而察來而微顯闡幽開而當名辨物正言斷辭則備矣

而微顯恐當作顯微而開而之而亦疑有誤本義 ○往

謂陰陽消長剛柔變化卦爻所藏者易皆著而明之故曰彰往來謂吉凶未定事之方來者占筮中所告可以前知故曰察來顯者微之使求其原故曰微顯幽者闡之使見其端故曰闡幽當名謂君臣父子之分貴賤上下之等各當其位也辨物謂乾馬坤牛離火坎水碩果莧陸之類悉辨其似也正言謂元亨利貞直方大之辭正其言以曉人也斷辭謂利涉大川不利涉大川可小事不可大事之語有以決其疑也徐幾○辨物正言斷辭後天之易也視先天則爲備矣胡炳文○微顯即神德行也謂以人事之顯而本之於天道所以微其顯闡

幽卽顯道也謂以天道之幽而用之於人事所以闡其幽也 吳幼清

其稱名也小其取類也大其旨遠其辭文其言曲而中其事肆而隱因貳以濟民行以明失得之報

肆陳也貳疑也 本義 ○往事必載來事豫占彰往察來者易之論說其初微細之事至其終顯著其初幽隱其終闡明微顯而闡幽也開而當名者開釋卦爻之義使當所象之名若乾卦當龍坤卦當馬之類是也辨物正言者若辨健物正言其龍若辨順物正言其馬開而當名辨物正言凡此二事決斷於卦爻之辭則備具矣家

頤咥噬腊肉之屬是以小物比喻大事也近言龍戰遠明陰陽鬬爭聖人變革其旨遠也不直言得中居職乃云黄裳元吉其辭文也變化无常不可爲體例其言隨物屈曲而各中其理也易之所載之事其辭放肆顯露而所論義理深遂幽隱也因貳以濟民行者欲使趨吉避凶行善不行惡也以明失得之報者失則報之以凶得則報之以吉也孔穎達

○頤乘往來事名之小者也茅棘豕雉物名之小者也所稱雖小而其所取之類皆本於陰陽非稱名也小取類也大乎旨謂所示之理文謂經綸錯綜也極天下之賾凡天地陰陽道德性命之

與象皆示之而其所繫之辭經緯錯綜皆有自然之文非其旨遠其辭文乎曲委曲也凡委曲其文者未必皆中乎理易則言雖曲而无不中也肆陳也凡數陳其事者无有隱而不彰易則事雖肆而其理未嘗不隱也貳疑也報猶應也失得之報吉凶之應也因民之疑貳而决其所疑以濟其所行有以明著其吉凶之應也谷小幾

測曰此章論文王繫辭之義故首節先本伏羲畫卦之事而言之乾坤者天地之象也即卦畫之兩儀是已由爻易而言則生四象八卦以至六十四卦而易之象備矣由變易而言則生七八九六之數變動不

居而易之爻備矣故曰乾坤其易之門邪惟乾坤二物也故剛柔有體以體天地之撰惟二物陰陽也故陰陽合德以通神明之德由是文王周公繫辭焉以命之其於卦爻所称名義如乾曰元亨利貞坤則曰利牝馬之貞乾之諸爻曰潛龍見龍坤之諸爻則曰履霜堅冰直方大之類可謂雜矣然凡以體天地之撰于以稽其陰陽之類以通其神明之德也夫何過越之有夫若是者其聖人憂患衰世之意邪開其物以平其危處衰世之道固如是也是故由其辭而求之則无所不備且陰陽消息之既往者卦爻之變象

有以彰之吉凶悔吝之未來者卦爻之占辭有以察之人事粗迹也易書有以微之明其必根於理數而非粗迹也此與神德行相似天道至幽也易書有以闡之明其皆百姓日用而不知者而非幽也此與顯道之意同開爲事物萬殊開而當名也乾馬坤牛之類辨物也正言辭也斷辭占也若是則易書亦云无不備矣凡此皆所謂體天地之撰也然其稱名也卦中如牝馬牝牛棟橈遺音之類爻中如乘馬需泥負乘豕豝之類雖若至小但其取類皆自陰陽之合德而來取諸天地之變化其取類則甚大也其旨遠者

著陰陽之變也其辭文者贊卦爻之辭也其言曲而中卦爻中所言間有委曲而不徑直處然皆本於陰陽之變而言理則无不中焉其事肆而隱下則盡乎人事之宜可謂肆矣上則根乎陰陽之變而有隱者寓焉夫易書之所以開示於人者如此其周至也義則何居蓋因民心之狐疑而決之以濟民行而明其事理失得之報以示人耳失得之報謂吉凶也得則吉失則凶報猶應也凡此皆所謂通神明德之也

右第六章

易之興也其於中古乎作易者其有憂患乎

羑夏商之末易道中微文王拘於羑里而繫彖辭易道復興本義○如言仁者不憂又却言作易者其有憂患須要知用處各別也天下却有一箇憂字一箇患字既有此二字聖人安得无之明道○中古謂文王時羲皇之易有畫而已三畫之卦雖有名而六畫之卦未有名文王始名六畫而繫之以辭易道幾微而至此復興也卦名與辭皆前所未有故不云述而曰作作易在羑里時故云其有憂患乎蓋於其名卦而知其有憂患也下文舉九卦之名以見其有憂患之意吳幼清

是故履德之基也謙德之柄也復德之本也恒德之固也

損德之脩也益德之裕也困德之辨也井德之地也巽德之制也

履禮也上天下澤定分不易必謹乎此然後其德有以爲基而立也謙者自卑而尊人又爲禮者之所當執持而不可失者也九卦皆反身修德以處憂患之事也而有序焉基所以立柄所以持復者心不外而善端存恒者守不變而常且久懲忿窒慾以脩身遷善改過以長善困以自驗其力井以不變其所然後能巽順於理以制事變也本義○上古伏羲也中古文王也上古之時爲天下者无思也无爲也易藏乎天中古世衰不特有

思而又有憂不特有爲而又有患故易顯乎人惟有憂患故設卦之序亦有修德之意九卦是也故履者立於禮也謙者卑以自牧也復者復命知常也恒者物莫能傾也恒以立本損益以趨時也困則巽乎尚口乃窮也井居之有常也巽行之有變也龔原○傍出而起物者柄也謙之爲道偏矣然德非謙莫起修之爲言長也遠也民見其損之患而未知其終以爲益之效先難而後易此德之遠者也困則真僞別地者所在之謂老子曰埏埴以爲器當其无有器之用井以无有故德在焉東坡

履和而至謙尊而光復小而辨於物恒雜而不厭損先難

而後易益長裕而不設困窮而通井居其所而遷巽稱而隱

此如書之九德禮非強世然事皆至極謙以自卑而尊且光復陽微而不亂於群陰恒處雜而常德不厭損欲先難習熟則易益但充長而不造作困身困而道亨井不動而及物巽稱物之宜而潛隱不露本義〇卦有德則有體有體則有用履德之基以德言也履和而至以體言也復以和行以用言也履者以柔履剛而能說彖曰和說而應乎乾則亨故曰至此禮之用以和為貴也謙之為卦在九三以剛下人上承下綏衆陰歸之故尊

而光復之成卦在初九剛自柔復其道方升衆陰不能
混故小而辨於物尊而光者降而與人同也小而辨於
物者升而與物辨也謙則其體光光斯大也復則其體
幽幽則小矣雷風相與巽而動剛柔皆應然後可以行
所謂雜也雜則宜厭而愈久不已終古常新所謂不厭
也與涅而不緇同也損以自損爲先先自損而後人益
之故曰先難而後易又與利者義之和相似義是斷制
事物當損則損却是不和久之事得其宜乃所以爲和
故曰先難而後易益之道以進則无彊以施則无方能
長裕以輔萬物之自然而不以人爲設之故曰長裕而

不設困窮而通者悅也井居其所而遷者施也外剛則見内柔則伏故稱而隱巽爲權故能稱其性入故能隱龔原　○雷風相與雜故不厭如使專一則厭而輟矣有孚惠心不設也居其所而遷不求於物而物求之也稱舉也舉而人莫見者風東坡　○和則不能必至而履之和則能至尊者不能必光而謙之尊則能光微昧者不辨於物而復之小則能辨雜則人厭之而恒之雜則不厭難者不易而損先難則有後易之理設施爲也裕則多施爲而益之裕則不施窮則不通而困之窮則能通遷謂養物不窮也居其所則不遷而井之居則能遷稱

輕重等也稱則形著而巽之稱則能隱此如書之九德
蓋兼體用而言也蔡淵
履以和行謙以制禮復以自知恒以一德損以遠害益以
興利困以寡怨井以辨義巽以行權
寡怨謂少所怨尤辨義謂安而能慮本義○復求諸巳
恒以一爲德損止於修身困而不濫无怨於物井施无
私義之方也反經合道順而後可韓康伯○履以柔履
剛以說應乾故以和行則不至於不可行謙稱物平施
故以制禮則不至於失節遠害者荀子所謂恭儉屏五
兵也興利者楊子所謂成天下之大利也龔原○和者

禮之用節者禮之體節而不和禮不行矣禮自卑而尊人自後而先人不謙安能行禮有善必自知之不善亦自知之修其善去其不善則復矣雜而不厭非循物也久而不變也久則其德无二三矣損以修德物无害之者恭寡過情可信儉易容也因其所利而利之爲益雖困而通在窮而悅樂天者也自守以正與人必以正處巳處人各得其宜井之義與時推移泯然无際如行權稱物人見其適平而已九卦復出乎乾謙出乎坤恒出乎震損出乎艮益出乎巽困井出乎坎獨不取乎離何也離萬物皆相見之卦包羲氏取之文王內文明而外

柔順以蒙大難明在地中時也 朱震 ○人道不能无怨故言寡怨所謂怨是用希是也 康節 ○道始於踐履而終以知權故孔子以可與權者爲學之至 柴中行 ○三陳九卦自有次第一節論九卦之德第二節論九卦之材第三節方論聖人用九卦以處憂患之道故皆以以字明之亦如六十四卦大象必着一以字以明用易也然文王之聖心與易會居平時處憂患无一非易况演易羑里卽身是易豈待逐卦而以之乎夫子亦姑論其處憂患之道以其近似者言之而爲萬世學易者之法耳苟膠焉而不通豈所謂易者哉 胡一桂

測曰此章三陳九卦以明處憂患之道尊言卦也易道屢遷一章專言爻也易本作於伏羲而曰興於中古者以易道中微故也作易者其有憂患乎以文王之繫辭言也當憂患之時而作易故其所言多反身修德之事是故履德之基也雜卦曰履不處也不處者行也上天下澤尊卑之義禮之本也經禮三百曲禮三千皆本諸此蓋常行之道也履德之基謂以行爲德之基也基始也德自行而進也不行則德何由而積謙德之柄也謙者自卑而尊人柄者人所執持也言謙乃爲禮者之所當執持而不可失者也復德

之本也復者陽復爲復善之義旣有禮與謙以修持于外然後能自反而善端自復於内擴充之則衆善无不備矣故曰復德之本也知復則内外合矣然而不常則其德不固所謂雖得之必失之故曰恒德之固也君子之修德必去其害德者若忿慾内動則當損而去之以至於无故曰損德之修也君子之進德必取其有益於德者苟或見善而覺已之有過則遷善改過以自益故曰益德之裕也不臨患難難處之地未足以見其德故曰困德之辨也所謂周于德者邪世不亂是已德旣可以處困則无喪无得常永

貞固有以爲及物之地故曰井德之地也所謂立天下之大本是已能立然後可進於權由是能巽順以制事變故曰巽德之制也象山陸氏曰不能順時制宜者一方一曲之士非盛德之事也履和而至先王因人情而制禮本非强世之事似若非其至者然一皆天命所當然精微之極致也故曰履和而至謙自卑自晦宜若不尊且光也然而自卑則人尊之自晦則德愈光故曰謙尊而光復小而辨於物善端之動雖微然終非衆邪之所能蔽也恒雜而不厭雖處膠轕之地而常德如一日也損先難而後易所謂克己

最難者但痛加省治漸能習熟而安之矣故易益長裕而不設蓋用力處都在損之先難至於益則止是據我所自有者但觸類而長益加充裕而已此之謂不設也困窮而通困者其身通者其道也井居其所而遷如君子不以道狥人故曰居其所而其澤自有以及物故曰遷巽稱而隱巽稱物之宜然其所以裁制酌量之妙有非人所得窺者不亦隱乎蔡虛齋云潛隱不露只是善入則如此耳履以和行者行有不和以不由禮故曰能由禮則和矣謙以制禮自尊大則不能由禮卑以自牧乃能自節制以禮復以自知

善端之存獨知之地也恒以一德德不常則二三常則終始惟一時乃日新損以遠害如忿慾之類爲德之害損者損其害德而已能損其害德者則吾身之害固有可遠之道特君子不取乎此也益以興利有益於己者爲利天下之有益於己者莫如善君子觀易之象而遷善則福慶之利固有自致之理在君子无加損焉有不足言者困以寡怨困窮而亨則素患難行乎患難无入而不自得焉何怨之有井以辨義既居之安則事至物來咸有以揆度而審於義所謂安而后能慮是已巽以行權蓋至此則義精仁熟凡

事之變皆能優游以入之不必拘拘於故迹而自有以適其輕重之宜矣蔡虛齋云辨義以常經言行權以變通言三陳九卦者何曰初陳者言九卦之可以修德也再陳者言九卦之德所以可用也三陳者言所以用之之方也基本地奚別乎曰基自其所立之位而言本自其所養之始而言地自其所行之處而言孟子云取之左右逢其原此之謂也

右第七章

易之爲書也不可遠爲道也屢遷變動不居周流六虛上下无常剛柔相易不可爲典要唯變所適

遠猶忘也周流六虛謂陰陽流行於卦之六位本義○上下无常剛柔相易此變之說也乾六爻俱變則曰見群龍无首坤六爻俱變則曰利永貞乾內體三爻變則爲否坤內體三爻變則爲泰若泰否六爻俱變否變爲泰則曰小往大來泰變爲否則曰大往小來解自屯而變初往居四故曰往得衆五來居二故曰來得中此四爻俱變也穆姜筮得艮之隨此五爻俱變也晉重耳筮得貞屯悔豫則三爻俱變也然孔子彖傳言卦變則以剛柔兩爻互相往來者居多自下而上居外故曰往自上而下居內故曰來京房郎顗說易雖用五行卦氣然

言卦變者亦多其說自易林變占來京房又分六十卦更直日用事以風雨寒温爲候此又兼用九疇休咎徵及說卦中廣卦象諸說各有占驗又有飛候錯卦等書然非房莫能用也 盧仲翔 ○以言者尚其辭以動者尚其變以制器者尚其象以卜筮者尚其占欲遠之則不可能也此之謂不可遠其變也神游其動也雷行其周也天施其流也川通此之謂爲道也屢遷道有出於无方者不可以方求故上下則无常有入乎不測者不可以體居故剛柔則相易陽上而陰下爲有常矣乾剛而坤柔爲不可易矣然且无常而相易則卦之有典體之

有要者豈足以喻於易之道哉一闔一闢往來不窮唯變所適而已故曰上下无常剛柔相易不可爲典要唯變所適鄭夬○心不存之是遠也不觀其書亦是遠也横渠○人之於道不可須臾離也故於易不可遠可離者非道可遠者亦非易也郭雍○六畫六爻六位六虚四者相近而不同爻者動也專指九六則父母之策也畫者卦也兼七八九六則包男女之策也總而言之畫即爲爻析而言之爻與畫異畫之見者又爲位爻之變者又爲虚故曰不居周流六虚位從爻而爲虚也曰六畫成卦六位成章虚從畫而爲位也然其實皆自奇耦

之畫始奇耦則太極之分者也魏華父

其出入以度外內使知懼

此句未詳疑有脫誤本義○此章言易有變動出入也易之爲書明天地之用不過乎六爻不可遠也遠此而求之則遠道遠矣其道也屢遷有變有動不居其所升降往來循環流轉於六位之中位謂之虛其虛其位以待變動也故太玄九位亦曰九虛或自上而降或自下而升上下无常也剛來則柔往柔來則剛往剛柔相易也无常則不可爲典相易則不可爲要九六轉徙惟變所適然亦不過乎六爻不過者亦不可遠也其出入云

者以一卦內外兩體言也出者自內之外往也入者自外之內來也以是觀消息盈虛之變出處進退之理使知戒懼當出而入與當入而出其患一也朱震

又明於憂患與故无有師保如臨父母

雖無師保而常若父母臨之戒懼之至本義○故所以也又明所當之憂患與致憂患之所以也是雖无師保亦如臨乎父母之側而愛敬之至此言易書之不可遠也蔡淵

初率其辭而揆其方既有典常苟非其人道不虛行

方道也始由辭以度其理則見其有典常矣然神而明

之則存乎其人也本義○率其辭之所指而揆其方之所向則其道雖不可爲典要而其書則有典有常可蹈也然非得其人亦何以行之哉凌唐佐○上下无常剛柔相易即彖傳所謂剛上而柔下柔上而剛下剛來而下柔柔得中而上行柔來而文剛分剛上而文柔是已自下而上曰出自上而下曰入往爲出來爲入皆以卦變言也由臨而屯爲出由无妄而睽爲入由姤而小畜爲出由夬而履爲入由否而泰爲出由泰而否爲入由否而未濟爲出由泰而既濟爲入觀其出入爲内外也由彖傳以例六四卦皆有出入内外因其出入以知

憂懼又明於憂患所以然之故雖无師保如臨父母乃可以保其无咎耳至其辭而揆其方辭謂彖辭象辭也屯之彖曰勿用有攸往象曰屯其膏小貞吉大貞凶睽之彖曰小事吉象曰遇主于巷无咎小畜曰密雲不雨自我西郊曰有孚血去逖出无咎履曰履虎尾不咥人亨曰眇能視跛能履履虎尾咥人凶泰曰小往大來曰无平不陂无往不復城復于隍自邑告命貞吝否曰不利君子貞曰有命无咎疇離祉既濟曰初吉終亂曰婦喪其茀未濟曰小狐汔濟濡其尾无攸利曰貞吉无悔其皆明於憂患之故方者向也出則以外爲方入則以

內爲方也既有典常則達於盈虛消息與時偕行之道矣茍非具有時中之德又何以能行變動不居之道也禮記故曰茍不至德至道不凝焉此道不虛行之謂也

王豫○易者明於巳之所當憂患與所以致憂患之故安不忘危存不忘亡治不忘亂无有師保教訓而嚴憚之明失得之報也有如父毋親臨而敬愛之見聖人之情也初率其吉凶之辭揆其八卦之方則既有典常可守矣蓋不可遠者易之體也而其用焉其道也屢遷易之用也而有懼焉知夫卦象合一體同原者斯可以言易之書矣書載道者也待人而後行茍非其人道不虛

行朱震○此章專論玩辭觀變爲學易之事而深有望
於其人也書者卦爻之辭也道之屢遷者卦爻之變也
此二句一章綱領變動不居以下言其變也明於憂患
以下言其辭也自其變觀之則九六之爻周流於虛位
之間或上或下而无常皆一剛一柔之相易不可爲典
要而唯變所適然其剛柔之或上而出於外也既足以
爲斯人之法度使知懼於外其剛柔之或下而入於內
也亦足以爲斯人之法度使知懼於內豈徒變之云乎
自其辭觀之則明於憂患而如父母之臨率辭揆方而
有典常之可法而後總之以苟非其人道不虛行則玩

辭觀變之學誠有望於其人也聖人之意可見矣胡一桂

測曰此章言觀變玩占之事且易之爲書也不可遠以其爲道也屢遷之故何也蓋卦爻之變遷不定一陰一陽流行於卦之六虛不曰六位而曰六虛者以其有位而无爻故也上下无常剛柔相易其未變而在此卦也爲剛上而柔下及既變而在彼卦也又爲柔上而剛下皆不可爲典要惟視其變之所適而已視其變之所適則一卦可變而爲六十四卦而其吉凶悔吝亦皆隨之是宜隨其所變之卦爻以觀象玩占之不暇而其書庸可遠乎且其上下雖无常也而

其出入也以度出入以卦之內外體及本卦之卦而言出者自內之外往也入者自外之內來也在本卦既有出入往來則必有所變之之卦矣在此卦有此卦之時位卦德在彼卦有彼卦之時位卦德具有法度以是觀其消息盈虛之變進退存亡之理使知戒懼此易之爲道也且辭中所告悔吝凶咎危厲等事又皆明於憂患也而必言其所以致憂患之故如此則雖無師保在前以訓戒之而常若臨之以父母之尊嚴矣其戒懼也何如初由變動所適之卦爻以玩其辭揆度其屢遷之道則既見其有典常矣苟不得

默而成之不言而信之人則亦不能神而明之也然
則易之爲學其可以易言乎

右第八章

易之爲書也原始要終以爲質也六爻相雜唯其時物也

質謂卦體卦必舉其始終而後成體爻則唯其時物而已本義 ○始於三畫成於六爻始有所萌易質原之終有所歸易質要之鄭康成 ○此總言聖人作易所以立卦生爻之義下文又逐爻分說而申明之也質謂卦體時謂六位之時物謂陰陽二物也原其事之始要其事之終以爲一卦之體質卦有六爻剛柔錯雜隨其時辨

其物言卦雖有全體而爻則无定用也徐幾○六爻相雜唯其時之不同而其事物亦異知乾之取龍一物也或潛或見或躍或飛之不同時也如漸之取鴻亦一物也而于干于磐于陸于木之不同者亦時也錢藻

其初難知其上易知本末也初辭擬之卒成之終

此言初上二爻本義○初爻者卦之本本則其質未明故難知上爻者卦之末末則其質已著故易知難知則所繫之辭必擬議而後得易知但卒其卦之辭而成其卦之終也蔡淵○原始要終以爲質此言六爻之始終也六爻相雜唯其時物此言六爻之剛柔也其初難知

其上易知本末也此言六爻之微彰也初辭擬之卒成之終此言六爻有初有終有始有卒有生有成有擬有議也 龔夫

若夫雜物撰德辨是與非則非其中爻不備

此謂卦中四爻 朱義 ○此章言重卦六爻之義易之爲書原始於初爻要終於上爻成六位以爲體質者也八卦八物也六爻六時也六爻相雜時異而物異八卦本象也時物末象也其本甚微故難知其末已著故易知初辭擬而後言不亦難知乎卒成之其事終矣不易知乎上下之位以時言之初終也以道言之本末也以事

言之始卒也其質一也時變則事變事變則道與之俱未有違時造事以成能者三畫非无本末也聖人何爲重卦曰理具乎中其事則未也若夫雜揉八卦之時撰定六爻之德辨其得失是非則非中爻不備中爻崔憬所謂二三四五京房所謂互體是也京房又因互體作飛伏法尤更難理然物无常是亦无常非施於彼者或不宜施於此用於古者或不可行於今如蒙以九二納婦而六三取女則不吉節以初九不出而九二不出則失時也下震爲動六二互坤有女子貞不字之象上坎爲險六三互艮有君子幾不如舍之德得失是非不可

以不辨也（朱震）○如坤坎爲師而六五之爻曰長子帥師以正應九二而言蓋指二至五爲震故也坤艮爲謙而初六之爻曰涉大川蓋自二而上則六二九三六四爲坎故也雷在天上大壯而曰羝羊有兌存焉明入地中明夷而曰蒙難有坎存焉（洪景廬）○內外既有二正卦之體中四爻又成二互體之卦然後其義愈无遺闕非以此正體互體並觀則其義猶有不備正體則二爲內卦之中五爲外卦之中互體則三爲內卦之中四爲外卦之中故皆謂中爻（吳幼清）○是非者當位不當位中不中正不正也內外卦既足以示人矣復自互體而

辨之則是是非非拴是乎益可見焉胡一桂

噫亦要存亡吉凶則居可知矣知者觀其彖辭則思過半矣

彖統論一卦六爻之體本義○中四爻或以隂居陽或以陽居隂所謂雜物也或以中或以正或以過或以不及所謂撰德也是非者事也以言而明之者辨也辨是與非原中爻之始也要存亡吉凶要中爻之終也蓋有是非則位之存亡事之吉凶要之則可知矣要者得其要也以辨是與非爲要則存亡吉凶居可知矣言无待拴變也彖者又原要一卦之始終以爲質者也以彖爲

要則智者觀其彖辭則思過半矣言无待於爻也蓋所要者愈約則所知者愈易中四爻者六爻之要也而彖者又一卦之要也（龔原）○上文既分言初上二爻及中四爻此又總六爻言之噫歎美辭存亡者陰陽之消息吉凶者事情之得失要其存亡吉凶之所歸則六爻之義居然易見可指掌而知矣又謂智者能見事於未形雖不觀各爻之義但觀卦首之彖辭則所思已得十分之五六矣蓋彖辭或論二體或論主爻或論卦變相易之爻是以不待觀六爻而已可見也章首第一句言彖第二句總言六爻此一節又總言六爻而復歸重於彖

蓋爲結語與章首起語相始終下文則又更端而言中四爻也 吳紉澂

二與四同功而異位其善不同二多譽四多懼近也柔之爲道不利遠者其要无咎其用柔中也

此以下論中爻同功謂皆陰位異位謂遠近不同四近君故多懼柔不利遠而二多譽者以其柔中也 本義 ○二與四功同乎陰而位有内外之異二遠於君雖在下而多譽四近於君雖在上而多懼然陰柔之道遠則難援二之遠而大要无咎者以其雖柔而居下體之中也 淡菴旅 ○上文雜物撰德是謂中爻之互體此則論中

爻之本體二與四爲陰陰以降爲用故不成乎四退而成乎二柔雖不利遠者二陰成而得中故多譽四近君若陰柔未成而不中故多懼胡炳文

三與五同功而異位三多凶五多功貴賤之等也其柔危其剛勝耶

三五同陽位而貴賤不同然以柔居之則危唯剛則能勝之本義○三與五功同乎陽而位有貴賤之異三以臣之賤而居下卦之上故多凶五以君之貴而居上體之中故多功然五君位也柔居之則危剛居之則能勝其事故六居五多危九居五多吉也潘夢旂○三與五

爲陽陽以升爲用故不成乎三獨進而成乎五五爲貴又陽剛成而得中故多功三爲賤又陽剛未成而不中故多凶其柔危其剛勝尊爲三言也於四不曰其剛危者九居四猶爲剛而能柔者危者六居三則才柔而志剛所以危也 胡炳文 ○二四同陰功而內外異位二處中故多譽四逼近於君故多懼柔之爲道須援而濟故不利遠者二之无咎柔之處中也三五同陽功而位有貴賤三賤而過中故多凶五貴而得中故多功三五陽體柔非其位處之則危居以剛健勝其任也所貴乎柔者含弘居中順而不失其貞者也所貴乎剛者閑邪存

誠動而不違其節者也若剛以犯物則非剛之道柔以卑佞則非柔之義也韓康伯　○无待於陰宜貴而不宜賤者剛也故三與五以貴賤等之用剛者多功有待於陽利近而不利遠者柔也故二與四以遠近等之用柔者多譽二之多譽者用柔中則五多功者用剛中也三之柔危則二與四之柔爲安三之剛勝則五之剛爲當而二之剛爲不及矣龔夬

測曰此章論觀象玩辭之事兼卦爻而言也夫易之爲書也惟卦與爻而已矣卦必原始要終以爲體故文王之繫彖也亦必原始要終以爲辭如屯曰動乎

險中蒙曰童蒙求我皆合其始終二體言之也乃若
六爻之剛柔相雜則惟其時物而已故周公之繫象
也亦惟取其時物以爲辭如乾之取龍物也而有潛
見躍飛之不同漸之取鴻亦物也而有干磐陸木之
不同咸取身爲物則有拇腓股脢之上下需取地爲
物則有郊沙泥血之遠近其同者物也其異者時也
且以六爻言之初爻者卦之本本則其質未明故難
知上爻者卦之末末則其質已著故易知惟難知也
故聖人繫初爻之辭亦必擬議其爲何象當用何占
而後繫之以辭惟易知也故聖人繫上爻之辭不過

因下爻之辭要其所終之何如而成之耳若夫雜取
互體以象物撰德辨是與非則非其中之四爻義或
不備如震下坎上其卦爲屯雜而撰之自二至四互
坤也其物爲地有順之德焉自三至五互艮也其物
爲山有止之德焉互陽位也而以陽居之則當位而
吉固可辨其爲是互陰位也而以陽居之則不當位
而凶亦可辨其爲非推此類可見夫六爻之中有初
有上又有中之四爻彖辭所告靡有不備噫亦要其
存亡吉凶則雖居而觀其象玩其辭亦可知矣可无
事乎卜筮也然在智者則又不必拾各爻而觀其義

但觀卦首之彖辭則所思已過其半矣蓋彖辭或論二體或論主爻或論卦變相易之爻是以不待觀六爻而已可見也存亡就陰陽之消息言吉凶就人事之得失言且卦中四爻不特其互體可以雜物撰德即但論其本體亦有遠近貴賤之異等與夫剛柔之異用何以言之二與四同以柔順爲功而位有内外之異二遠於君雖在下而多譽四近於君雖在上而多懼然而柔之爲道非藉剛則不立亦不利於遠也而二乃大要得无咎者以其用之柔中故也三與五同以剛健爲功而位有貴賤之異三以臣而居下體

之上故多凶五以君而居上體之中故多功然三五皆陽剛之位任大責重故以柔居之則危惟剛則能勝之上文柔中以位言即九二亦謂之柔中此言柔危剛勝剛柔以爻言若以六居五則爲不勝夫象辭之所以有吉凶悔吝者亦不過因其爻位之不同而正言之焉爾學易者茍能觀象而玩辭當自得之

右第九章

易之爲書也廣大悉備有天道焉有人道焉有地道焉兼三才而兩之故六六者非他也三才之道也

三畫已具三才重之故六而以上二爻爲天中二爻爲

人下二爻爲地 本義 ○天地人三者一物而兩體陰陽也而謂之天剛柔也而謂之地仁義也而謂之人故曰三才兼三才而兩之故六兼之者天之道兼陰與陽也地之道兼柔與剛也人之道兼仁與義也六者非他即三才之道也是故三畫有重卦六即三三即一也 朱震

○重卦之後則兼三才而兩之是一三才爲兩三才也合爲一卦則陰或居上安知地之不爲天陽或居下安知天之不爲地五爲君則天道爲人道矣二爲臣則地道爲人道矣 楊萬里

○一而无兩則獨而无對天獨陽而无陰地獨陰而无陽人之陰陽亦混而不分必皆兼

而兩之天地人各有陰陽然後其道全而不偏所以重三畫之卦而爲六畫者此也 吳幼清

道有變動故曰爻爻有等故曰物物相雜故曰文文不當故吉凶生焉

道有變動謂卦之一體等謂遠近貴賤之差相雜謂剛柔之位相間不當謂爻不當位 本義 ○等類也乾陽物坤陰物爻有陰陽之類而後有剛柔之用剛柔交錯玄黃相雜曰文 韓康伯 ○一卦六爻具三才之道而有變動凡反常者皆變也凡離靜者皆動也爻以變動爲體者也等者貴賤之序以內外而言則二爲卑五爲貴初

終三四亦然遇九而為陽遇六而為陰故曰物陰為陰陽為陽所謂相辨也陰與陽交陽與陰交所謂相雜也相雜而當則適稱其分无過也无不及也惟其雜而不當或過焉或不及焉此吉凶之所以生也龔原○卦之全體三才之道也道則變動不居如潛見躍飛之類皆道之變動而謂之爻爻也者效天下之動也或剛或柔而小大有等故謂之物物即陰陽二物也一不獨立二則成文陰陽兩物交相錯雜故謂之文陽居陽位陰居陰位當也陽居陰位陰居陽位不當也吉凶由是而生則可以觀變玩占而見其文之著矣徐幾○前章始以

質言此章末以文言卦必舉始終而成體故曰質爻必雜剛柔以爲用故曰文 胡炳文 ○易何以具三才之道上古聖人仰觀天文俯察地理中取諸身以及物理故以三畫擬之而成八卦而天地人之道已具既而又見天下之事有所未備故復重之爲六爻由是六十四卦之名始定中古聖人繫辭焉以斷其吉凶則易之爲道廣大悉備立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義故曰六爻者非他也三才之道也然所謂易者變易之道也卦之所以變動者皆在於爻故曰爻也者效天下之動者也雖曰體天地之撰然不過

觀察其消息盈虛以默識吾人之進退存亡而已雖曰類萬物之情然不過借取六爻之時物以比況吾人之得失悔吝而已爻有卑高之等故物有貴賤之殊在上則爲君爲父爲夫在下則爲臣爲子爲婦其在吾身在上則爲首在下則爲腹其在萬物也在上則爲龍在下則爲馬皆物也物相雜故謂之文且以天地言之天以陰陽相錯而日月雷風生地以剛柔相雜而水火山澤生由相雜故有變易故乾六爻之間初九潛九二見九四躍九五飛以吾人言之則爲心志潛者寂然不動也見躍者精義以致用也飛者正利用之事也坤六爻之

間。初六履霜。故六四曰括囊。六二曰直方大。故六五曰黃中通理。以吾人言之。則爲氣體。履霜咸其拇也。括囊咸其脢也。直方大則不疑其所行。黃中通理則暢於四支而發於事業也。此皆以變易言也。又以交易言之。如雲雷交則爲屯。此陰陽相雜出乎天。山水交則爲蒙。此剛柔相雜出乎地。而建侯行師由之。則吾人成能乎其中也。又如師比以一陽爲主。陽在二爲師。在五爲比。而群陰皆宗之。同人大有以一陰爲主。陰在二爲同人。在五爲大有。而群陽皆應之。夫是皆曰物相雜謂之文也。何以謂文不當。如屯之六二上六。蒙之六三六四是也。

屯六三以不中正无虞往吝上六以无位无應故泣血漣如蒙六三亦以不中正而不有其躬六四以遠實无應故曰困蒙吝至於師六三輿尸凶比上六无首凶同人九三伏戎于莽三歲不興大有初九艱則无咎是皆爻之不當故也推此類可以見人事失得之象 張行成

測曰此章論卦爻之義且易之爲書也廣大悉備故自八卦而觀之卦有三畫上一畫象天則天道也中一畫象人則人道也下一畫象地則地道也而三才之道具矣又自六十四卦而觀之則兼天地人之道而兩之故有六爻焉其六爻者非有他也亦不過三

才之道焉耳蓋上二爻爲天則陰陽成象矣中二爻爲人則仁義成德矣下二爻爲地則剛柔成質矣易之爲書不既廣大而悉備乎此章所言亦只是後天之易蓋伏羲畫卦既成後聖因卦觀象見其具有三才之道焉耳且三才之道非一定之謂也必隨時變動乃謂之道以其有變動也故曰爻爻也者效天下之動者也既有變動則其所居之位自有遠近貴賤之等差以其有等也故曰物物云者物之不齊物之情也既有等差則剛柔之位必相間雜以其相雜也故曰文韓康伯云剛柔相錯猶玄黃相雜也若純一

其色則不爲文矣文既相雜則必有正當位與不當位者在焉爻即九六之爻是也位即初二三四五上之虚位也以剛居剛以柔居柔是爲當位然亦有以剛居剛以柔居柔而不當位者若大壯初九同人六二是也要在隨時變易得其當而已夫其文與位之參差不齊如此而其義因之以有得與失於是乎吉凶生矣大抵兼具三才以体言猶上章之所謂質也道有變動以用言猶上章之所謂時物也物之相雜所以文其質也君子苟能觀而玩之利而用之則三才之道備於我矣

右第十章

易之興也其當殷之末世周之盛德耶當文王與紂之事耶是故其辭危危者使平易者使傾其道甚大百物不廢懼以終始其要无咎此之謂易之道也

危懼故得平安慢易則必傾覆易之道也本義〇夫文不當而吉凶生則保其存者亡不忘亡者存安其位者危不忘危者安懼以終始歸於无咎安危所由爻象之本體也韓康伯〇其辭危者易辭多述憂患之事以垂法後世使保身危懼避危難也周氏云當紂時不敢指斥紂惡故其辭危微而不正既有傾危以蒙大難文王

卒有天下是危者使平也若慢易不循易道則使之傾覆紂之誅滅是也孔穎達○周文王囚於羑里而作周易故曰易之興也其當殷之末世周之盛德當文王與紂之事是故其辭危今以其辭考之蓋莫有危於履與明夷者矣而震夬蠱井未濟次之履之辭曰履虎尾不咥人亨明夷之辭曰明夷利艱貞震曰震來虩虩夬曰孚號有厲蠱曰先甲三日後甲三日井曰汔至亦未繘井羸其瓶凶未濟曰小狐汔濟濡其尾无攸利然有先後淺深之不同是故履明夷與震懼之始也夬蠱井未濟懼之終也懼以終始以故危者使平其要无咎周公

得其家法故繫六爻之象亦皆危懼需之六四曰需于血出自穴小畜之六四曰有孚血去逖出履之九四曰履虎尾愬愬終吉否之九四曰有命无咎疇離祉困之九四曰來徐徐困于金車吝有終離之六四曰樽酒簋貳用缶納約自牖終无咎明夷之六四曰入于左腹獲明夷之心于出門庭睽之九四曰睽孤遇元夫交孚厲无咎上九曰睽孤見豕負塗載鬼一車先張之弧後脫之弧蹇之九四曰往蹇來連解之上六曰公用射隼于高墉之上獲之无不利井之九三曰井渫不食為我心惻鼎之九三曰鼎耳革其行塞雉膏不食豐之九四曰豐

其蔀日中見斗旅之九四曰旅于處得其資斧我心不快歸妹九四曰歸妹愆期遲歸有時皆周公自言已事也六爻四實近臣之位二正應三外臣上公孤之任皆周公所親履之地乃遭四國流言之變居東三年罪人斯得成王既得鴟鴞之詩又感風雷之變始悟而迎公命保釐東郊故其辭皆危亦猶文王繫彖之意也
荀九家
○非末世則情僞不如是之滋熾也非盛德則易道无自而傳也末世紂之事也盛德文王之事也文王之心憂患天下後世故其辭危懼此因文王危辭而論易道能使如此豈易使之耶殖有禮覆昏暴天之道也
丗木

中行

○前言易興於中古作於憂患尼父之意巳屬之文王矣以爲未足也此章又明言易興於殷之末世周之盛德猶以爲未足也又指而名之曰當文王與紂之事則无復秋毫隱情矣嗟夫千載之屈有幸逢一朝之伸一家之私有不没天下之公文王无遇於紂而有遇於尼父其千載之屈一朝之伸也乎紂殷王也尼父殷後也而尼父貶殷爲末世褒周爲盛德指紂之名而不諱稱文王之王而不抑其不以一家之私没天下之公也乎大哉文王之聖歟至哉尼父之公歟 楊萬里

測曰此章推論聖人繫辭之義韓康伯曰文王以盛

德蒙難而能亨其道故稱周之盛德又曰當文王與紂之事故其辭危自今觀之文王之繫卦彖也若履小畜明夷睽蹇解困否剥夬震井渙多述巳憂患之事周公之繫爻象也亦然大率多述管蔡武庚時事故其辭率皆危懼夫危者使平易者使傾此易之道也且易道最大百事皆然故曰百物不廢物猶事也危則平而易則傾天下何事而能外此道也易中所言百物之理即所謂冒天下之道是巳然不過欲使人懼以終始其要无咎巳耳此即終日乾乾夕惕若厲无咎之謂也朱子曰其要只欲无咎要猶要領也

右第十一章

夫乾天下之至健也德行恒易以知險夫坤天下之至順也德行恒簡以知阻

至健則所行无難故易至順則所行不煩故簡然其於事皆有以知其難而不敢易以處之也是以其有憂患則健者如自高臨下而知其險順者如自下趨上而知其阻蓋雖易而能知險則不陷於險矣既簡而又知阻則不困於阻矣所以能危能懼而无易者之傾也本義

○陽必交於陰陰必交於陽陽陷於陰之間而爲陰之所難故陽之所陷在險陽倡而陰和陽尊而陰卑陰出而

非其時而爲陽之所止故陰之所陷在阻乾之上九知一陰之将生則能用九而无首可謂知險也坤之上六知一陽之将生則能用六而利永貞可謂知阻也 龔原

○上繫言易簡而天下之理得下繫終之以易簡而知險阻故曰殊塗而同歸一致而百慮 朱震

○或問乾者天也何以有險坤者地也何以有阻曰天之德至健然至於霜降水落之時亦不能行非險而何地之德至順然至於雉雊泉動之時亦不能拒非阻而何聖人体其象以爲知故曰盈不可久動而有悔曰始交而難生險在前也体其象以爲行故曰其道窮慎不害也有厲利

己不犯災也健而知險則其健也不陷順而知阻則其順也无拒此所以爲乾坤之德行也解千㐲

能說諸心能研諸侯之慮定天下之吉凶成天下之亹亹者

侯之二字衍說諸心者心與理會乾之事也研諸慮者理因慮審坤之事也說諸心故有以定吉凶研諸慮故有以成亹亹本義○不易則爲險不簡則爲阻天險不可升地險山川丘陵言險不言阻則知險爲大難阻爲小難以險阻告人則萬物之心无不說精研諸侯之慮使諸侯以此易道思慮諸物轉益精研孔穎達○乾健而

爲萬物先莫或禦之故其德行恒易坤順以從乾无二
適也其德行恒簡以易也故知險險之爲難以簡也故知
阻之爲礙簡生於易阻生於險簡易也故能說諸心知
險阻也故能研諸慮簡易者我心之所同有反而得之
能无悅乎以我所有慮其不然能无研乎侯之衍文也
王弼例畧曰能研諸慮則衍文可知天下之吉凶藏於
无形至難定也天下之亹亹來而不已至難成也定之
成之者易簡而已 朱震 ○定吉凶於卦爻之中使人勉
勉從善不陷於邪佞 胡巽之 ○事之未定者屬乎陽定
吉凶者乾之事也事之已爲者屬乎陰成亹亹者坤之

事也大抵言語兩端處皆有陰陽如開物成務開物是陽成務是陰致知力行致知是陽力行是陰推類可見愚聞之師云 周謨 ○理悟而心悅乾之事也故有以定吉凶事來而慮研坤之事也故有以成亹亹此言易之辭危而能使人知此也 胡炳文

是故變化云爲吉事有祥象事知器占事知來

變化云爲故象事可以知器吉事有祥故占事可以知來 本義 ○變化云爲吉事有祥不假象占者也象事知器占事知來求諸象占者也不假象占百姓之所以與能也 余德新 ○在天道爲變化在人事爲云爲人事與

天道相符則吉事有祥矣此言易之理如此也知變化云爲則象之而知其已形之器於吉事有祥則占之而知其未形之事此言人於易之理可以知其如此也 胡炳文

測曰此言聖人德具乾坤故能作易以教人知來也夫乾天下之至健也聖人之體性與天同其至健故其德行恒易以知險夫坤天下之至順也聖人之體性與地同其至順故其德行恒簡以知阻由健故易易而知險則其健也不陷矣由順故簡簡而知阻則其順也不困矣能恱諸心者用知險阻而心與理會

也能研諸慮者亦由險阻而理因慮審也說諸心故有以定吉凶而凡險阻與不險阻皆先知之研諸慮故有以成其亹亹而於其有險阻者則先幾而避之於其无險阻者則因用而趨之自不至於陷且困矣是故天道之變化人事之云爲其吉凶有災祥之先見聖人心與理會故象事足以知器凡事物已然之迹一成而不移當然之理一定而不易者器也今觀變化云爲則於其事理之一定者皆能知之矣所謂智以藏往是也聖人理因慮審故占事足以知來凡事在幾微而吉凶尚未應者來也今悟吉事有祥而

於事應之未至者必先知之所謂神以知來是已凡此皆未作易以前事吾夫子特詳言之者凡以爲下文張本云爾

天地設位聖人成能人謀鬼謀百姓與能

天地設位而聖人作易以成其功於是人謀鬼謀雖百姓之愚皆得以與其能 本義 ○稽衆謀以定得失寄卜筮以考吉凶不復思慮而得失自明不勞探索而吉凶自著類萬物之情通幽深之故故百姓樂而不厭也 韓康伯 ○天地設位乾坤之定體也聖人成能乾坤之妙用也不特成能乎天地之間能乾能坤无所不能也人

謀鬼謀此聖人之成能而百姓與焉與猶與知與能之謂也龔原○天地設位而易道行乎其中故自其尊卑言之則乾坤之位定自其動靜言之則剛柔之畫斷自其成象成形言之則陰陽之變化見凡此皆天地自然之易也由是聖人作易以成其能伏羲畫爲八卦又重爲六十四卦則消息盈虛之理无不可見文王周公又繫之以辭焉則吉凶悔吝之象无不可見凡此皆聖人成能之事也君道至剛而其義也用柔故必參之人謀以盡天下之心所謂謀及卿士謀及庶人是也臣道主柔而其動也用剛故必參之鬼謀以決天下之疑所謂

謀及卜筮是巳由是百姓得是法而行之是雖日用而不知者亦皆可以與能矣要皆聖人之成能有以及之也 劉翔

八卦以象告爻彖以情言剛柔雜居而吉凶可見矣

象謂卦畫爻彖謂卦爻辭 本義 ○卦以象告與天象同也爻言變彖言象則以情言與人情同也陰陽之情人情是也有以象告有以情言故剛柔雜居而吉凶可見矣剛柔一也相摩言其成卦相推言其趨時立本則卦爲主而相辨雜居則爻爲君而相適此其所以吉凶可見也 龔夬 ○八卦以象告即天地雷風山澤水火之象

而近取諸身遠取諸物之象皆可以例推爻彖以情言即下文愛惡遠近情僞之情言象則必有變動而剛柔由變動以雜居也言情則必有相攻相取相感而吉凶由相攻相取相感以見也張行成

變動以利言吉凶以情遷是故愛惡相攻而吉凶生遠近相取而悔吝生情僞相感而利害生凡易之情近而不相得則凶或害之悔且吝

不相得謂相惡也凶害悔吝皆由此生本義○上文言剛柔雜居而吉凶可見則象之所以示人者明矣變動以利言吉凶以情遷此再言辭之諭人者殊也是故愛

惡相攻以下皆言吉凶以情遷之事而以六爻之情與
辭明之吉凶悔吝利害之三辭分出於相攻相取相感
之三情而總屬於相近之一情此四相者爻之情也命
辭之法必各象其爻之情故觀其辭可以知其情利害
者商畧其事宜有利有不利也悔吝則有迹矣吉凶則
其成也故總而名之曰吉凶相感者情之始交故以利
害言之相取則有事矣故以悔吝言之相攻則其事極
矣故以吉凶言之遠近情偽始就淺深分之若錯而總
之則相攻相取相感之人其居皆有遠近其行皆有情
偽其情皆有愛惡也故總以相近一條明之近而不相

得則以惡相攻而凶生矣以偽相感而偽生矣不以近相取而悔吝生矣是則一近之中備此三條也凡爻有比爻有應爻有一卦之主爻皆情之當相得者也今稱近者止據比爻言之又以三隅則遠而為應為主者亦必備此三條矣但居之近者其吉凶猶多故聖人繫以近明之 項安世

○易道變動開物成務以利言而卦爻之辭有吉有凶以其情之有所遷耳愛惡相攻如訟九四不克訟復即命以與初相愛也謙六五利用侵伐上六利用行師以與九三相愛也同人九三伏戎于莽惡九五也九五大師克相遇惡三四也遠近相取如姤九

五以杞包瓜上九姤其角遠取初六也解六三負且乘近取三四也豫六三盱豫近取九四也情僞相感如中孚九二鳴鶴在陰以情感乎五也屯六四求婚媾往以情感乎初也蒙六三見金夫不有躬以僞感乎二也漸九三夫征不復婦孕不育以僞感乎四也凡此皆以情遷者也徐幾

將叛者其辭慙中心疑者其辭枝吉人之辭寡躁人之辭多誣善之人其辭游失其守者其辭屈

卦爻之辭亦猶是也本義

○求易之情必自察辭始辭也者所以達情而察物也夫言者心之聲而其情常見

乎辭由辭以察其情則易之情得矣上繫以理爲主終於不言而信盖所以成已下繫以人事爲用而終於六辭盖所以知人成已仁也所以盡性知人智也所以窮理龔夬○易之辭皆由情而生人之辭亦由情而生故此又以人譬之此篇首章云繫辭焉而命之又云聖人之情見乎辭盖唯聖人能因易之情而繫易之辭是爲一篇始終之脉絡云吴幼清

測曰此承上文言聖人不假卜筮而知吉凶如此盖與天地合其德矣是以天位乎上地位乎而聖人則作易以成能乎其中凡以叅賛乎天地也由是人謀

鬼謀雖百姓日用而不知者亦得以與其能矣人謀鬼謀即洪範所謂謀及卿士謀及庶人謀及卜筮是已故以聖人之易書言之八卦以象告所以象其變化云爲也剛柔雜居而其象著矣爻彖以情言所以明其吉祥之故也吉凶可見而其祥顯矣此以易書言也變動以利言吉凶以情遷則以人之筮易者言蓋蓍之變動乃是推明人事之利與不利懸其象以示人也及乎變動之後其所遇之占有吉有凶則又隨其卦爻之情而推遷也其變動何以有利不利耶是故愛惡相攻而吉凶生遠近相取而悔吝生情僞

相感而利害生利害者商畧其事宜或利或不利也
至於悔吝則有迹矣吉凶則其成也相感情之始交
故以利害言相取則有事矣故以悔吝言相攻則其
事極矣故以吉凶言若錯而言之則相攻相取相感
之人其居皆有遠近其行皆有情偽其情皆有愛惡
也聖人特以相近一條言之故曰凡易之情近而不
相得則凶或害之悔且吝蓋舉近以槩遠耳何謂吉
凶以情遷觀諸夫人之辭則可見矣是故情之將叛
者其辭慙中心疑者其辭枝以至情之吉躁誣善失
其守者其辭則寡則多則游則屈卦爻之辭亦猶是

也然則占其吉凶者可不求其情乎大抵繫辭上下兩篇多言卦之所以立爻之所以變與辭之所以繫也辭之所以繫則本於卦爻有是情耳故其書曰繫辭傳云

周易義叢卷之十四終